

سُورَةُ هُودٍ

٦٦٧٩

والحق سبحانه يقول:

﴿... لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ^(١)﴾ (٣٨) [الرعد]

وتطلق كلمة «الأجل» مرة أخرى على لحظة النهاية وحدها ، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿... فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ^(٢)﴾ (٣٩) [الأعراف]

ولنعرف جميعاً أن كل أجل - وإن طال - فهو معدود ، وكل معدود قليل مهما بدا كثيراً ؛ لذلك فلننقل أن كل معدود قليل ، ما دُمنا قادرين على إحصائه .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُنَّ أَنْفُسَ إِلَّا بِذِكْرِهِ فَمِنْهُمْ شِقَاقٌ
وَسَعِيدٌ﴾ (١٠٥)

(١) الكتاب له عدة معانٍ منها: القرآن، والتوراة، والإنجيل، والرسالة. ومصدر كُتِبَ، ويسمى به ما كُتِبَ وسُجِّلَ في مصحف، ومصدر كَاتَبَ. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ...﴾ (١) [البقرة] وقال تعالى: ﴿أَنْزَلَ بِكَاتِبِي هَذَا الْقُرْآنَ إِلَيْهِمْ...﴾ (٢٨) [النمل]. وقال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾ (٣) [الأحزاب] أي: في حكمه وتقديره أو في القرآن الكريم في آيات العوارض. وقال تعالى: ﴿لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ...﴾ (٤٥) [الأنفال] أي: ولولا قضاء من الله من قبل سجله سبحانه عنده؛ فلا تغيير له، وهو إباحة الفداء. وقال تعالى: ﴿... لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (٣٨) [الرعد] أي: مرعد مكتوب مسجل عند الله. وقال تعالى: ﴿... إِنْ الْعِلَّةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٦٧) [النساء] أي: قرضاً مسجلاً عنده سبحانه، كل صلاة في وقت وفي ميعاد محدد معين. [القاموس القويم: مادة (ك ت ب)] يتصرف.

(٢) تأخر واستأخر: ضد تقدم. قال تعالى: ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٣٠) [سج] أي: لا تتأخرون ولا تطلبون التأخير ولا التأجيل، ولا تتقدمون لأنه محدد بوقت معلوم يستحيل تقديمه أو تأخيرهم. [القاموس القويم: مادة (أ خ ر)].

(٣) شَقِيَ شَقًّا وشَقِيًّا وشَقَاوَةً: ساءت حاله العادية أو المعنوية، فهو شَقِيٌّ واسم التفضيل: أَشَقَى. قال تعالى: ﴿فَالْتَوَىٰ رَجُلًا غَلِبَتْ عَلَيْهِ شَقَوَاتُهُ...﴾ (٤٥) [المؤمنون] أي: حالة الشقاء والضلال وفساد النفوس. والشَقِي: المحروم من الخير. قال تعالى: ﴿... وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ (٤٢) [مريم]، أي: لم يمسح لي أن كنت محروماً من الخير حين ادعوك. [القاموس القويم: مادة (ش ق ي)].

وهنا جمع الحق سبحانه جماعة في حكم واحد ، لقوله تعالى :

﴿ لَا تَكَلِّمْ نَفْسًا .. (١٠٥) ﴾ [هود]

يعنى : لا تتكلم أى نفس^(١) إلا بإذن الله ، وقد كانوا يتكلمون في الحياة الدنيا بطلاقة القدرة التي منحهم إياها الله سبحانه حين أخضع لهم جوارحهم .

وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بأمر الإنسان ؛ وشاء سبحانه أن يجعل بعضاً من خلقه نماذج لقدرته على سلب بعض تلك الجوارح ؛ فتجد الأخرس الذي لا يستطيع الكلام ؛ وتجد المشلول الذي لا يستطيع الحركة ؛ وتجد الأعمى الذي لا يبصر ، وغير ذلك ..

وبتلك النماذج يتعرف البشر على حقيقة واضحة هي أن ما يتمتعون به من سيطرة على جوارحهم هو أمر موهوب لهم من الله تعالى ؛ وليست مسألة ذاتية فيهم .

وقول الحق سبحانه :

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمْ نَفْسًا إِلَّا بِإِذْنِهِ .. (١٠٥) ﴾ [هود]

يبين لنا سبحانه حقيقة تسخير الجوارح لطاعتنا في الدنيا ، فهي ترضخ لإرادتنا ؛ لأنه سبحانه شاء أن يسخرها لأوامرنا ولانفعالاتنا ، ولا أحد فينا يتكلم إلا في إطار الإذن العام للإرادة أن تتفعل لها الجوارح .

وقد يسلب الله سبحانه هذا الإذن فلا تتفعل الجوارح للإرادة ، فتجد الحق سبحانه يقول في آية أخرى :

﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٢٨) ﴾ [النبا]

(١) النفس : الروح وذات الشيء وحقيقته مسدداً لقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ .. (١٨٨) ﴾ [الأعراف] هي نفس آدم عليه السلام ، وقوله : ﴿ نَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي .. (١١٣) ﴾ [المائدة] أى : ما أستره في ضميري . وقوله : ﴿ وَمَا أَمْرٌ إِلَّا نَفْسِي .. (٤٧) ﴾ [يوسف] أى : قاتى وقوله : ﴿ وَإِذْ نَفَخْنَا فِي نَافَاثِمِهَا .. (١٧) ﴾ [البقرة] أى : إنساناً والنفس لها حالات فتكون أمارة ، وتكون لوامة ، وتكون مطمئنة وراضية . وترتفع درجاتها لتكون مرضية قد رضى الله عنها وأرضاها ، وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَكُمْ اللَّهُ نَفْسًا .. (٤٨) ﴾ [آل عمران] أى : غضبه [القاموس القويم ص ٢٧٨ ج ٢]

وهذا كلام لا يشفع لصاحبه ولا يجدى.

إذن: فالممنوع هو الكلام المجدى المفيد ، أو أن مقامات القيامة متفاوتة؛ فوقت يتكلمون فيه ؛ ووقت يؤخذون فيه ، فينبهرون ولا يتكلمون، ويامر الحق سبحانه الجوارح المنقطعة أن تتكلم وتشهد عليهم^(١).

ويقسم الحق سبحانه أحوال الناس قسمين، كما في قوله تعالى في آخر الآية:

﴿ .. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ ^(٢) وَسَعِيدٌ ^(٣) ﴾ [هود]

وجاء بالاسم المحدد لكل من القسمين: «شقي» و«سعيد» ؛ لأن الاسم يدل على الثبوت ، فالشقاء ثابت لمن نُعت بالشقى ؛ والسعادة ثابتة لمن نُعت بالسعيد^(٤).

ثم يبين لنا الحق سبحانه منازل مَنْ شَقُوا ، ومنازل مَنْ سَعَدُوا ؛ ولذلك يعدل عن استخدام الاسم إلى استخدام الفعل . فيقول سبحانه:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنْزَلُونَ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ^(٥) ﴾

(١) يقول الحق سبحانه: ﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النور] وقد أورد السيوطي في الدر المنثور (١٦٥/١) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «إنا كان يوم القيامة عُرِفَ الكافر بعمله فجحد وخاصم. فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك . فيقول: كذبرا. فيقال: اهلك وعشيتك . فيقول: كذبوا. فيقال: احلفوا . فيطعون ، ثم يمسحهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، ثم يدخلهم النار» عزاه لأبي يعلى وابن أبي حاتم والخبراني وابن مردويه.
(٢) شقى - من باب فرح - شقا وشقاها وشقاوة: ساءت حاله العادية أو السعدوية نحو شقى، واسم التفصيل: أشقى.. وسعد: كفرح وسعد [ككرم] يسعد ويسعد سعادا وسعدوا وسعادة نال الخير: ﴿ .. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود] [القاموس القويم: (٣٥٣/١) . (٣١٣/١)] يتصرف مختصرا.

(٣) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ .. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود] سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا نبي الله فعلام تحمل ؟ على شيء قد فرغ منه، أو على شيء لم يفرغ منه ؟ فقال: «بل على شيء قد فرغ وجرت به الأقلام يا عمر» ولكن كل منجز لما خلق له، أخرجه الترمذي في سننه (٣١١١) وابن أبي عاصم في السنة (٧٤/١) وأحمد في مسنده (٦/١) قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب.

(٤) زفير: إخراج شديد للنفس من الصدر. وشهيق: رد النفس إلى الصدر. [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف].

﴿ .. فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ (١٠٦) [هود]

ونحن نعلم أن الذي يتنفس في النار سيخرج الهواء من صدره ساخناً مثلما يأخذ الشهيقي ساخناً .

ويواصل الحق سبحانه وتعالى وَصَفًا ما يستلزمه أهل الشقاء في النار ، فيقول سبحانه :

﴿ خَلْدِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ (١٠٧)

وكلمة «الخلود» تفيد المكث طويلاً ؛ مكوثاً له ابتداءً ولا نهاية له ؛ وإذا أبد فهو تأكيد للخلود .

والذين شقوا إنما يدخلون النار ؛ بدءاً من لحظة :

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. ﴾ (١٠٨) [هود]

وهو عذاب لا نهاية له بالنسبة للكافرين .

وأما عذاب المسلم العاصي على ما ارتكب من أثم ؛ فبدايته من لحظة انتهاء الحساب إلى أن تنتهي فترة عذابه المناسبة لمعاصيه ؛ ويدخل الجنة من بعد ذلك ^(١) .

(١) فعل يفعل فهو فاعل . وفاعل . اسم فاعل من فعل . وفعل : صيغة مبالغة من فعل . قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرُّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ (٢٦) [المؤمنون] ، وقال تعالى : ﴿ .. إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ (١٠٧) [هود] . [القاموس القويم : مادة (ف ع ل)] بتصرف .

(٢) من أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون . ولكن ناساً أصابتهم النار بذنوبهم أو قتل بخطاياهم فأساتهم الله إمامة حتى إذا كانوا قوماً كثر لهم في الشقاعة فيجىء بهم شبلر شبلر فيثبوا على أنهار الجنة ثم قيل : يا أهل الجنة أفوضوا عليهم . فينبئون نبات الحبة تكون في حبل السيل . أخرجه مسلم في صحيحه حديث (١٨٥) ، وأحمد في مسنده (٦٦٠٠ / ٢) .

سُورَةُ الْجَنِّ

٦٦٨٥

ولهذا قال الحق سبحانه:

﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ .. (١٠٧)﴾

[مرد]

وهكذا ينقص الحق سبحانه الخلود في النار بالنسبة لانصاف المؤمنين، فالحق سبحانه ﴿.. فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (١٠٧)﴾ ولا يحكمه أى شىء.

وإياكم أن تظنوا أن قدر الله يحكمه ؛ فالقدر فعلٌ ، ولا أحد يسأل الله سبحانه عما يفعل ، لأن ذات الله هي الفاعلة ؛ فإن شاء سبحانه أن ينقص خلود مسلم عاصٍ في النار ؛ فالتقص يكون في النهاية ؛ وبذلك يتحقق أيضاً نقص خلوده في الجنة ، لأنه لا يدخلها إلا بعد أن يستوفى عقابه.

وبهذا التصور ينتهى الإشكال الذى اختلف حوله مائة وخمسون عالماً ؛ فقد ظن بعضهم أن الحق سبحانه يطلق أبواب النار على من أدخلهم إياها ، ويستمر ذلك إلى ما لا نهاية ، وكذلك من دخل الجنة من البداية سيظل فيها أبداً ، وإن يُكفّر الله أصحاب الكبائر بالجنة ، ومن قال بذلك الرأى إنما يُسوّى بين من ارتكب الكبيرة وبين الكافر بالله ، وهذا أمر غير متصور ، وهو بعيد عن رحمة الله .

وإذا كان هذا البعض من العلماء قد استدل على رأيه بالآية الكريمة التى جاءت في سورة الجن ، والتي يقول فيها الحق سبحانه:

﴿إِلَّا بِلَاغٍ مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (٢٣)﴾

[الجن]

فنحن نقول: إن الحق سبحانه يربّب لطفه للكافر حتى يؤمن ، وللعاصي حتى يتوب ، وهذا من رحمة الله سبحانه ، فتأبىد الخلود في العذاب لم

سُورَةُ هُودٍ

٦٦٨٦٥

يرد إلا في آيتين^(١)، وهذا دليل على عظيم رحمة الله وسعة عقوبه سبحانه.
ولذلك قيل عن رسول الله ﷺ إنه رحمة الله للعالمين ؛ وكلمة
«العالمين» جمع «عالم» والعالم هو ما سوى الله تعالى.

ولذلك هناك رحمة للكافر ؛ هي عطاء الله له في الدنيا.
وهكذا نعلم أن الله سبحانه هو الذي يملك نواويس الكون ،
ولم يتركها تفعل وحدها ، بل يزاوِل سبحانه سلطانه عليها ، وما دام
القدر هو فعله سبحانه ؛ فهو يغيّر فيه كما يشاء.

فهو سبحانه رب الزمان والمكان والحركة، ومادام هو رب كل شيء
فإنه فعال لما يريد، وهنا تخضع أبدية الزمان لمراذه ومشيعته.
وقول الحق سبحانه:

﴿ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (٦٠٧)

[مور]

نفهم منه أن الجنة أو النار لا بد أن يوجد لهما ما يعلوهما
ويظللهما ، ولا بد أن يوجد فوق أرض ما.

وإذا قال قائل: إن الحق سبحانه قد ذكر في القرآن أن السماء
سوف تمور^(٢) وتنفطر^(٣).

(١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَمَنَّ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾ (٦٦) خالدين فيها أبداً لا يجدون فيها رباً ولا
نصيراً (٦٧) ﴿ [الأحزاب] وكذلك في سورة الجن: ﴿ .. وَمَنْ يَخُصَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا .. ﴾ (٦٢) [الجن] .

(٢) ما زال الشيء يمور موراً: تحرك ولهب وجاء في سرعة. قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ (٥١) [الطور] [القاموس القويم : مادة (مور)].

(٣) يتفطر الشيء وينفطر: يتشقق. قال تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) ﴾ [الانفطار] أي: انشقت يوم
القيامة. وقوله تعالى: ﴿ نَكَادُ السَّمَوَاتِ يَنْفَطِرُنَ مِنْهُ .. ﴾ (٥٩) [مريم] أي: ينشققن من هزل كقروم
وادحاشهم أن لله ولداً - كما يفهم من قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (٦٠) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (٦١) ﴾
نكاد السموات ينفطرن منه وتشقق الأرض وتغر فجبال هذا (٦٢) [مريم] . [القاموس القويم : مادة
(فطر)] بتصريف.

سُورَةُ هُودٍ

٦٦٨٧

نقول رداً عليه: لا تأخذ آية في القرآن إلا بضميمة ^(١) مثيلاتها.

ولذلك قال الحق سبحانه:

﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ ^(٢) ..﴾ [٤٨] [إبراهيم]

والحق سبحانه يورث أرض الجنة لمن يشاء ؛ لأنه سبحانه هو القائل على لسان المؤمنين يوم القيامة:

﴿وَأَوْفَتْنا الْأَرْضَ نَبْؤاً ^(٣) مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ..﴾ [٧٤] [الزمر]

أو لأن الإنسان له أغيار ، وما حوله له أغيار.

ومن المجيب أن الإنسان المخبوم بالمادة الجامدة ؛ وبالنبات الثامي ؛ وبالحَيوان الذي يحس ويتحرك ؛ هذا الإنسان قد يكون أطول عمراً من بعض المخلوقات المسخرة لخدمته ؛ لكنه أقل عمراً من الشمس ومن القمر.

(١) الضميمة: المضموم، أو المضموم إلى غيره. [المعجم الوسيط: مادة (ضمم)]. والمواد ضم الآيات المتماثلة ونهباها فهما شاملاً.

(٢) يبدل الشيء: يغيره، ويبدل الكلام: يغيره أو يحرفه بحيث يؤدي معنى غير المراد منه. قال تعالى: ﴿فَقُلْ لِلَّذِينَ ظَنَّمُوا أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ أَيُّ الْيَوْمِ﴾ [البقرة] أي: يغيروه بكلام آخر أو حرفوه ليؤدي معنى آخر غير المراد منه. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَّلْ مَبْعَدَ سَوَاءٍ ..﴾ [الأنعام] أي: عمل الضير والمسن بعد عمل المسر. وقال تعالى: ﴿.. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ [٢٥] [الإنسان] أي: جعلناهم بدلاً منهم، كقوله تعالى: ﴿.. إِذْ يَسْأَلُكُمْ رَبُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُبَدِّلُونَ﴾ [٣١] [إبراهيم] [القاموس: مادة (بدل)].

(٣) بؤاً: أسكنه، وبؤاه في الأرض: مكن له فيها. قال تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ..﴾ [٢٦] [الحج] أي: هيأناه له ومكانه منه. وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ﴿يَتَّبِعُوا مَتْنًا بِنَاءٍ﴾ [٥٦] [يوسف] أي: ينزل في أي مكان يريد من أرض مصر، وهذا كناية عن اتساع جاهه. [القاموس: القويم: مادة (ب و أ)] بتصرف.

سُورَةُ هُودٍ

لكن الحق سبحانه هنا يصور عمر الإنسان في الآخرة ؛ فكانه سبحانه يعطى الأمد على أطول ما عرفنا من الأعمار ؛ ولذلك قال سبحانه :

﴿ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (١٠٧)

[هود]

وإذا علّق الله سبحانه شيئاً على شيء ، فلا بد أن يوجد هذا التعليق.

والحق سبحانه يتكلم عن أهل النار من الكفار ، فيقول تعالى :

﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحَظَ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ^(١) .. ﴾ (٤٠) [الأعراف]

فهل سيلج الجمل في سمّ الخياط ؟ إن ذلك محال.

ولذلك أقول : فلنأخذ التعليقات في نطاق أنه سبحانه :

﴿ .. فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ (١٠٧)

[هود]

وقد جاء في الكتاب قول سيدنا عيسى عليه السلام :

﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴾ (١١٨)

[المائدة]

فكان مقتضى السياق أن يقول سبحانه : وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم.

وهذه نظرة سطحية لمنهولات القرآن ، يعقول البشر ، أما ببلاغة

(١) السّم - مثقّة السمين - : الثقب الضيق. قال تعالى : ﴿ حَتَّى يُلَاحَظَ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ .. ﴾ (٤٠)

[الأعراف] أى : ثقب الإبرة. [القاموس القويم : مادة (س م م)] .

سُورَةُ هُودٍ

٦٦٨٩

الحق سبحانه فيكون الأمر مخالفاً ، فامر التعذيب أو الخفران موكل له سبحانه بيده وحده . وليس لاحد أن يسأله لم فعل هذا ؟ ولم ترك هذا ؟ لذلك كان هذا هو معنى العزة ! ولذلك كان سبحانه عزيزاً ، وهو سبحانه أيضاً حكيم في أي أمر يحكم فيه سواء أكان بالتعذيب أو المغفرة . لذلك جاء سبحانه بالخاتمة التي تثبت للحق سبحانه التعذيب أو المغفرة .

وفي تعذيب الكافرين قال سبحانه: ﴿لَعَلَّ لِمَا يُرِيدُ (١٤٧)﴾ .

وفي الكلام عن الطائعين الذين أدخلوا الجنة قال سبحانه:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُورٍ (١٤٨)﴾ .

فالحق سبحانه يعطي المؤمنين ما شاء ، ويؤكد خلودهم في الجنة ، وعطاؤه لهم لا مقطوع ولا ممنوع . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

﴿فَلَا تَكُ فِي مَرْيَمَ مَتَاعٍ بَدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبدُ

ءَابَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (١٤٩)﴾ .

- (١) جذ الشيء: بجنه جناً: قطعه أو كسره . أو فتقه . والجذاء: القطع المكسرة المفتحة والحطام . قال تعالى: ﴿فَجَعَلَهُمْ جَذَافًا إِلَّا تَجِدُ آلَهُمْ .. (٥٤)﴾ [الأنبياء] والمجنود: المقطوع . قال تعالى: ﴿... عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُورٍ (١٤٨)﴾ [هود] أي: أنه عطاء مالم غير مقطوع . [القاموس القويم: مادة [جذذ]: (٢) العرية - بكسر الميم، ويضمها - : الجدل والشك . قال تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِي مَرْيَمَ مَتَاعٍ بَدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبدُ ءَابَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (١٤٩)﴾ [هود] أي: وفريء مريء - بضم الميم . [القاموس القويم: مادة (م ر ي)]: (٣) النقص: مصدر نقص . قال تعالى: ﴿وَوَلِّدْنَاهُمْ بَنِينَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَنَقَصْنَا مِنَ الْأَسْرَارِ وَالْأَنْفُسِ وَالْغَنَاتِ .. (١٥٠)﴾ [البقرة] . وعقوص: اسم مفعول منه . قال تعالى: ﴿... وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (١٤٩)﴾ [هود] أي: كاملاً . لا ننقص منه شيئاً [القاموس القويم: مادة (نقص)]:

فهل كان الرسول ﷺ في مرية ؟

هل كان الرسول ﷺ في شك ؟

لا ، ولكنه قول الأمر الأعلى سبحانه للأدنى ، ورسول الله ﷺ في صدد هذا الأمر ؛ وبذلك ينصرف أمر الحق سبحانه إلى الدوام.

مثلاً قال الحق سبحانه للنبي ﷺ :

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ .. (٧٨) ﴾ [الإسراء]

وكان الرسول ﷺ يقيم الصلاة قبلها ، ولكن قول الحق سبحانه هذا إنما يمثل بداية التشريع.

ومثل هذا أيضاً قول الحق سبحانه في خطاب النبي ﷺ :

﴿ يَأْأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. (١) ﴾ [الأحزاب]

فهل كان رسول الله ﷺ لا يتقى الله ؟

نقول: لا ، إنما هو لإدانة التقوى ، فإنه إذا أمر الأعلى الأدنى بأمر هو بصدد فعله ، انصرف هذا الأمر إلى الدوام، واتباع أمته للتقوى والإعراض عن النفاق والكفر، وهو خطاب للرسول وأمته، فللرسول الدوام والترقي والمصانة، ولأمته الاتباع لمشهد الله.

ومثل هذا قوله تعالى:

﴿ يَأْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٥٢) ﴾ [البقرة]

وهو سبحانه يناديهم بالإيمان ؛ لأنهم اعتقدوا اعتقاد الألوهية الواحدة ، ومن يسمع منهم هذا الخطاب عليه أن يداوم على الإيمان.

سُورَةُ هُودٍ

٦٦٩

وما دام قد أمن بالإله الواحد قبل الخطاب ، فقد استحق أن ينال التكريم من الحق سبحانه بأن يخاطبه ويصفه بأنه من المؤمنين، فإذا نُودي عليهم بهذه الصفة فهي علامة السمو المقبول.

وإذا ملّبت الصفة ممن توجد الصفة فيه . فاعلم أنه سبحانه يطلب دوام الصفة فيه واستمرارها، وفي الاستمرارية ارتقاء.

وقول الحق سبحانه هنا:

﴿مِمَّا يَمْجِدُ هَؤُلَاءِ... (١٠٩)﴾

[هود]

نجد أن التحقيق لا يثبت لهم عبادة^(١) : لأن معنى العبادة ائتمار عابد بأمر معبود. وهؤلاء إنما يعبدون الأصنام . وليس للأصنام منهج يسير عليه من آمنوا بها.

ولكن الحق سبحانه أثبت لهم هنا أنهم عبدوا الأصنام ، وهم قد قالوا من قبل:

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (٣)﴾

[الزمر]

(١) عبد الله يعبد، عبادة وعبودية: إطاعة فهو عابد اسم فاعل وعبد بالتضعيف سخره وأذلّه، يقول الحق سبحانه: ﴿وَلَقَدْ نَعِمْنَا عَلَى أَنفُسِنَا إِذْ مَدَدْنَا لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ (٢٥)﴾ [الشعراء] والعبد بالنسبة للناس الرقيق المملوك، ويجمع على يعبدون منها: عباد، وعبيد وعبد - وعبد، والعبد بالنسبة لله: الإنسان الحر أو الرقيق، فكلاهما مملوك لله خاضع لحكمه وإرادته، وعبد الأصنام هم عباد لا فكلر في تخريف وتحريف عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكل عابد لفكرة منحرفة، فهو منحرف عن الحقيقة [القاموس القويم ١/ ٣، ٤ - بتصريف].

(٢) الزلفى: القرب ، والمنزلة والدرجة. قلل تحلى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّذِي تَقْرَبُونَ عَلَيْنَا زُلْفَى... (٤٥)﴾ [سبا] أي: قرباً، مفعول مطلق مرادف أو تقربكم درجة ومنزلة قريبة منا. [القاموس القويم: مادة (ز ل ف)].

وهو إيمان فقد حجية التعقل الإيماني ، أى: أن تستقبل أنت بذاتك القضية الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك .

وهم قد دخلوا إلى الإيمان بعبادة الأصنام باقتناع الغير ، وهم الآباء ، فإيمانهم إيمان تقليد ، وفى التقليد جفاف الفطرة السليمة وهو لا يتفهم .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل النسب في الكون إما ليثبت نسبة إيجابية ، أو نسبة سلبية ^(١) .

﴿ مَا يَعْبُدُونَ .. (١٠٦) ﴾ [هود]

أى: على ما قالوا إنه عبادة ، ولكن ليس عبادة ، لأن العبادة تقتضى أمراً ونهيّاً ، وليس للأصنام أوامر أو نواهٍ ، وعبادتهم هي عبادة تقليدية للآباء ؛ ولذلك قالوا:

﴿ بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَيْنَا ^(٢) عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. (١٠٧) ﴾ [البقرة]

ولذلك يقرر الحق سبحانه هذا جزاءهم ، فيقول تعالى:

﴿ .. وَإِنَّا لَمَوْفُونَ ^(٣) بِمَا نَصِيحُهُمْ ^(٤) غَيْرَ مَنْقُوصٍ (١٠٨) ﴾ [هود]

(١) فالكون فيه الفاظ مفردة نعرب معانيها مثل: السماء والأرض . وفهم تصور الشيء . أما عندما نذكر لهذا الشيء صفة فهذا معناه النسبية ، مثل قولنا: الأرض كروية . [مستفهم من كلام فضيلة الشيخ] .

(٢) القى الشيء: وجده . قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أَكْفَرُوا بِآيَاتِهِمْ جَالِينَ (٢٥)﴾ [الصافات] . وقال تعالى: ﴿وَأَلَيْنَا سِدْرًا لَبِذًا (١٤)﴾ [يوسف] أى: وجدنا . [القاموس القويم: مادة (ل ف ي)] .

(٣) وفى إليه حقه: أوصله إليه كاملاً . ويتعدى لمفعولين أو مفعلاً وفاعلاً حقه . واسم الفاعل مؤنث: اسم منقرض . [القاموس القويم: ٢/٢٤٧] .

(٤) قال القرطبي في تفسيره (١/٢٤٢٢):

«فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: نصيبتهم من الرزق . قاله أبو العلاء .

الثاني: نصيبتهم من المذابح . قاله ابن زيد .

الثالث: ما رعبوا به من خير أو شر . قاله ابن عباس .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٦٦٩٣

أى: سنعطوهم جزاءهم كاملاً ؛ لأنهم يفسدون فى الكون ، رغم أن الحق سبحانه قد جعل لكل منهم حسق الاختيار فى أن يفعل الشيء أو لا يفعله ، وإن لم تتضبط حركة الاختيار ، فالتوازن الاجتماعى يصير إلى اختلال.

وما دام للإنسان حق الاختيار ؛ فقد أنزل الحق سبحانه له المنهج الذى يضم التكاليف الإيمانية.

وهم حين قلدوا الآباء قد ساروا فى طريق إفساد الكون ؛ لذلك يؤقّبهم الحق سبحانه نصيبهم من العذاب .

والمفهوم من كلمة «النصيب»^(١) أنها الرزق ، ويذكرها الحق سبحانه هنا لتقرير نصيب من العذاب ، ولأن هذا تهكم عليهم ، وسخرية منهم . ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝١٦٠﴾

(١) النصيب: القسم والحصة من الشيء. قال تعالى: ﴿لَوْ أَنَّكَ تَعْلَمُ غَيْبُ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝١٥٩﴾ [البقرة]

أى: لهم حظ وقسم وحصة من حق لهم من كسبهم. [القاموس القويم: مادة (ن هـ ب)].

(٢) سبق: يسبق سبقاً: تقدم، فهو لازم، وسبقه: تقدمه، فهو متعدي. واسم الفاعل: سابق. واسم

المفعول: مسبوق. قال تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ۝١٥٨﴾ [الأنفال] أى: تقدم وثبت فيه الحكم

من قبله وهو اللوح المحفوظ. [القاموس القويم ١/ ٢٠١]. والكلمة: قضاء الله وحكمه السابق فى

اللوحة المحفوظة. قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ۝١٥٩﴾ [هود] أى: تضاقه بتجديد الحكم

بين الناس إلى يوم القيامة. [القاموس القويم: مادة (ن ب ق)]، (ك ل م) بتصرفه.

(٣) الريب: الشك. قال تعالى: ﴿فَكَذَّبَ الْكُفَّارُ لَا رَبَّ لَهُمْ ۝١٥٧﴾ [البقرة] ورأب الأمر، يريبه ريباً

وريباً: شك فيه. والريب: حادّ الدهر المفاهيم. وريب المنون: الموت. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُكَلِّمُونَ

شَاعِرًا قَرَّبَهُمْ بِهِ رَبَّهُمْ فَلْيَمْنُوا ۝١٥٦﴾ [الطور] أى: حادّ الموت. وقال تعالى: ﴿لَا يَزَالُ يَقُولُهُمْ الَّذِي هُوَ

رَبُّهُ لِي قَوْمِهِمْ ۝١٥٥﴾ [التوبة] أى: مصدر شك ونفاق. ورأبه: أرسله إلى الشك وأدخل الشك إلى

نفسه. واسم الفاعل: مريب. قال تعالى: ﴿... وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝١٥٠﴾ [هود] على سبيل

التوكيد أى: فى شك موهمل إلى شك. ورأب الرجل، لهن مريب: صار موضع ريبه وشك لا يطمئن

إليه الناس. قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ قَلْبُهُ مَرِيِبًا ۝١٥٩﴾ [ق] [القاموس القويم: مادة (و ي ب)].

سُورَةُ هُودٍ

وسورة هود هي السورة الوحيدة في القرآن التي جاء فيها ذكر رسول واحد مرتين ، فقد ذكر الحق سبحانه أنه أمر موسى ﷺ بأن يذهب إلى فرعون ، وأن يريه الآيات ، ولم يزد ^(١) ، ثم انتقل من ذلك الإبلاغ فقال سبحانه:

﴿ يَقْلِمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. ﴾ (٩٨)

[هود]

أي: أنه أعقب أولية البلاغ بالختام الذي انتهى إليه فرعون يوم القيامة ، فيُورد قومه النار.

ثم يأتي الحق سبحانه هنا إلى موسى ﷺ بعد ابتداء رسالته ؛ ولذلك يقول تعالى:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .. ﴾ (١١١)

[هود]

وتحن نعلم أن ذكر موسى ﷺ في البداية كان بمناسبة ذكر ما له علاقة بشعيب ﷺ حين ورد موسى ماء مدين ، ولكن العجيب أنه عند ذكر شعيب لم يذكر قصة موسى معه ، وإنما ذكر قصة موسى مع فرعون.

وقد علمنا أن موسى ﷺ لم يكن آتياً إلى فرعون إلا لمهمة واحدة ، هي أن يرسل معه بنى إسرائيل ^(٢) ولا يعذبهم.

وأما ما يتأتى بعد ذلك من الإيمان بالله فقد جاء كامر تبعي ، لأن

(١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (٩٥) إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيده ﴾ (٩٧) [هود].

(٢) وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٩٥) حقيق على أنه لا أقول على الله إلا الحق فقد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل مني بنى إسرائيل ﴾ (٩٧) [الأنعام].

سُورَةُ هُودٍ

٦٦٩٥

رسالة موسى ﷺ لم تكن إلا لبني إسرائيل ! ولذلك جاء هذا الكتاب ليبلغه إلى بني إسرائيل منهجاً ، أما في الموضع الأول فقد ذكر سبحانه الآيات التي أرسل بها موسى إلى فرعون.

ونحن نعلم أن سورة هود عرضت لمواكب الرسل: نوح ، وهود ، وصالح ، وشعيب ، وإبراهيم - عليهم جميعاً السلام - وجاء الحديث فيها عن موسى ﷺ مرتين: مرة في علاقته بفرعون ، ومرة في علاقته ببني إسرائيل.

وفي كل لقطة من اللقطات مهمة أساسية من مهمات المنهج الإلهي للناس عموماً ، من أول آدم ﷺ إلى أن تقوم الساعة : إلا أنه عند ذكر كل رسول يأتي باللقطة التي تعالج داءً موقوتاً عند القوم.

فالقدر المشترك في دعوات كل الرسل هو قوله سبحانه:

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ﴾ .. (٥٩)

[الأعراف]

ثم يختلف الأمر بعد ذلك من رسول لآخر ، فمنهم من يأمر قومه ألا يعبدوا الأصنام ؛ ومنهم من يأمر قومه ألا ينقصوا الكيل والميزان.

وهكذا نجد في كل لقطة مع كل رسول علاج داء من داءات ^(١) تلك

(١) ما - هنا - نافية بمعنى: ليس. أي: ليس لكم إله غيره.

(٢) الداء: المرض ظاهراً أو باطناً، والعيب ظاهراً أو باطناً. ويقال: فلان ميت الداء: لا يحقد على من يسئ إليه. وداء الأسد: الحمى. وداء الطيب: الصصة والنشاط. وداء الملوك: الفرس. وداء الكرم: الدين والفقر. وداء الخرائر: الشر الدائم. وداء البطن: الفتنة العمياء. وداء الذئب: الجوع. والجمع: أبواء. [المصمم الرسيط مادة (د و أ)] ويجوز الثاني فيقال: داءة وجمعها: داءات. وهي الأمراض سواء أكانت مادية أم معنوية.

الامة . اما الاسلام فقد جاء ليعالج نداءات البشرية كلها؛ لذلك جمعت كل القيم الفاضلة في القرآن كمنهج للبشرية^(١).

لذلك فالحق سبحانه لا يقص علينا القصص القرآني للتسلية . أو لقتل الوقت . أو لتعلم التاريخ ؛ ولكن لنتلقت العبرة من رسالة كل رسول إلى أمته التي بعث إليها ليعالج داءها.

وبما أن أمة محمد ﷺ ستكون آخر عهد لالتقاء البشر بالبشر^(٢) ، وستكون فيها كل أجواء ونداءات الدنيا ، لذلك فعليهم التقاط تلك العبر ؛ لأن رسالتهم تستوعب الزمان كله ، والمكان كله.

والحق سبحانه هنا يقول:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُتِفَ فِيهِ ۚ ۝١١٠ ﴾ [هود]

ونحن نعلم أنه إذا تقدم أمران على ضمير الفصيحة ؛ فيصح أن يعود الضمير إلى كل أمر منهما.

وقوله سبحانه: ﴿ فَخُتِفَ فِيهِ ۚ ۝١١٠ ﴾ يصح أن يكون الاختلاف في أمر موسى ، ويصح أن يكون الاختلاف في أمر الكتاب ، والخلاف في واحد منهما يؤدي إلى الخلاف في الآخر ؛ لأنه لا انفصال بين موسى ﷺ ، والكتاب الذي أنزله الله عليه.

وهكذا فالأمران يلتقيان: أمر الرسالة في الكتاب ، وأمر الرسول في الاصطفاء ؛ ولذلك لم يجعلهما الصق سبحانه أمرين ، بل هما أمر

(١) يقول الحق: ﴿ فَرَعَ لَكُمْ مِنَ الشَّيْءِ مَا وَسَّيَ بِهِ رُوحُكَ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَتِمُّوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ ۝١٥٧ ﴾ [الشورى] إذن : جمعت قيم الأديان في الكتاب الخاتم المنزل على الرسول الخاتم لقرعيد الإنسانية على الحق والخير والسلام.

(٢) مقصود فضيلة الشيخ أن أمة محمد ﷺ هي آخر الأمم منذ بعث محمد ﷺ إلى أن تقوم الساعة، ورسولها محمد ﷺ هو خاتم الأنبياء والرسل.

سورة هود

٦٦٩٢

واحد : لأن الرسول لا يتفصل عن منهجه.

وقوله الحق: ﴿ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .. (١١٠) ﴾ أمر يتعلق بفعل الحق سبحانه ، والله^(١) ذات ، وله صفات ، وله أفعال.

وهو سبحانه مُنَزَّه في ذاته عن أى تشبيه ، وله صفات ، وهي ليست ككل الصفات ، فالحق سبحانه موجود ، وأنت موجود ، لكن وجوده قديم أزلي لا يندم ، وأنت موجود طارئ يندم.

ونحن نأخذ كل ما يتعلق بالله سبحانه في إطار:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١) ﴾ [الشورى]

فإذا تكلم الحق سبحانه عن الفعل فخذ كل فعل صدر عنه بقوة سبحانه غير النهائية.

وقوله سبحانه هنا:

﴿ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .. (١١٠) ﴾ [مود]

نفهم منه أن هذا الفعل قد استلزم صفات متكاملة ، علماً وحكماً ، وقدرة ، وعفواً ، وجبروتاً ، وقهراً ، فهناك أشياء كثيرة تتكاتف لتحقيق هذا الإتيان.

وقد يسأل سائل: وما دام موسى عليه السلام قد أوتي الكتاب ، واختلف فيه ، فلماذا لم يأخذ الحق سبحانه قوم موسى كما أخذ قوم نوح، أو قوم عاد ، أو قوم ثمود ، أو بقية الاقوام للذين أخذهم الله بالعذاب ؟

(١) توحيد الذات هي لغة القلب بالوحدانية والتفريد والتجريد لله ، يقول الحق: ﴿ قُلْ إِنْ مَلَائِكِي وَرُسُلِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٦) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ نُمِيتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمَسْكُونِ (١٥٢) ﴾ [الانعام] والذات عطاءات كلما ذكرت موحداً فانت في رقي دائم وتستحق من الله عطاء الصفات - فتستحق الوضعة من الرحيم، والرزق من الرزاق، والصور من الصبار، فمن أحب الذات وهبت له عطاءات الصفات، وفي أسمائه الحسنَى الزاد المطلوب - [من مفهوم الخراطير].